根本薩婆多部律攝卷第三　奉

尊者勝友集

三藏法師義淨奉　制譯

斷人命學處第三 初部四波羅市迦法之餘

尒時薄伽梵在佛栗氏國時諸苾芻
聞佛說不淨觀既修習已於膿血身
深生猒離便求鹿杖外道沙門令其
斷命并自相殺凡爲殺者並由不忍
事及不忍煩惱斷他命根制斯學處
若復苾芻若人若人胎故自手斷其
命或持刀授與或自持刀或求持刀
者若勸死讚死語言咄男子何用此
罪累不淨惡活爲汝今寧死死勝生
隨自心念以餘言說勸讚令死彼因
死者此苾芻亦得波羅市迦不應共
住此由人境及有殺心人想方便斷
命成犯此中境者謂是人及人胎言
人者六根已具人胎者謂託母胎有
身命意根由此是人同分所攝女男
半擇迦體全不全咸成殺境言故者
顯非錯誤斷他命根前境是人起心
相稱方便有二謂身及語身謂以手

嘉

等而行殺害或持刀扭與者知他欲
自殺便以刀等置傍或自持刀者謂
己無力但自執刀令彼傍坐扶手而
殺或求他至令持刀稱語謂欲令他
死行勸讚等於不樂死則勸命令死
若顯死者則讚歎令死言何用此罪
累等者說壽存過重死後福多言不
淨者說不淨成故名不淨惡活者勝
生所棄故言死勝生者欲令他歡喜
故隨自心念者我勸他死當招福德
以餘言說者非但說此更以別言而相
勸讚言彼因死者顯非餘事但由勸
死令他命斷得波羅市迦若不死者
得窣吐羅先與方便遣殺他至後起
悔心不欲其死前至雖死但得窣吐
羅言斷命成犯者謂因而致死此中
犯者謂是苾芻以內身或外乾等或
復兩俱如執刀等或以毒藥或為蠱
弃或將諸酒及以餘藥令彼心乱或
作呪術遣他迷惑或作發機或於崖
塹樓臺危險之處推令墮落或於水
火師子惡處詭設方便遣向其中或
於寒夜露坐令凍至女男及扇侘

等作有命想或復生疑起害方便因
茲致死皆他勝罪若不死者得窣吐
羅或起全屍或起半屍令害前境得
罪輕重隨境應知此有別者如若彼
二逐害苾芻由先方便得窣吐羅若
苾芻害彼屍鬼得二麁罪若害化形
亦得麁罪若於母無害胎有殺心蹋
蹋母腹若胎死非母得他勝罪母死
非胎但得麁罪若二俱死波羅市迦
若俱不死窣吐羅罪如是應知於母
殺心非於胎子准前可識於生女腹
有傍生胎及非生胎故心墮者便得
麁罪於傍生腹知有生胎或知生趣
變作傍生斷彼命時俱得本罪若變
已身為傍生狀害他生時有苾芻想
亦得本罪欲害餘人誤害父母及阿
羅漢得窣吐羅罪由於父等无殺心故
非阿羅漢作羅漢想或是羅漢作非
羅漢想父母亦然或於母等為殺方
便自在前死並得麁罪有女遺胎
餘女拾取內於己腹若殺後母不得
逆罪若由家時應問後母若生作生
想及以生疑皆得本罪若於非人

作人想疑殺得麁罪若生作傍生想
得惡作罪作非生想亦得惡作有情
被趣苾芻見時殺想告他隨事成犯
於衆多人一有害心誤殺餘時窣吐
羅罪無記心中但得惡作作戲笑心
而為打拍因斯致死得惡作罪未遣
圖時已興方便迨圖之後方始命終
兩種四句准前應作若起方便遣使
行殺轉根為尼亦得本罪若二根生
得前麁罪退為求寂亦同麁罪下諸
學處准事應知更不煩述若見有情或
被水漂火燒或時渴逼不手接不與水
見其欲死有力能救或雖不顧死作捨
受心而不救者彼若命終皆得惡作罪
若生被他害由此緣故決定命終餘命
尚在殺得麁罪不定死者得他勝罪
有急難來以身走避情無悲愍排觸前
生無殺彼心前生死者便得麁罪不
死惡作若有殺心得根本罪教法出
家保命求脫若自殺者得吐羅罪若
元無殺心意打牆等因此方便誤殺
於生或移轉病生不順其語或為療
疾因即命終此皆無犯若於病者無

菩薩[illegible]卷第三　第五張　本　笑

有殺心然所陳說令其樂死或時持
刃或以繩索不審思察安病人邊或
安毒藥皆得惡作無智之徃不令瞻
病設有急事要須看者應可善教極
令存意病徃報言莫扶我起強扶令
起若彼死者得窣吐羅於餘威儀類
斯應識若涉路時扶輿病者准此應
知告病者云先洗方起因即命過此
雖無犯然不應為有重病人共輿而
去因致死者無犯此亦不應造次輿
去或看病者情生勞倦或作惡意望
彼嘗財或出忿言任汝死去我不能
看因致死者並得惡罪現有宜食與
不宜者看病之徃亦得惡罪若无別
可得者無犯捺未熟癰死便惡罪熟
者無犯以刀以針決開非過先不善醫
不應針刺若治口疾行刀刺者窣吐
羅罪無醫可求刺之無犯患痔之徃
不應割截應將藥呪方便蠲除凡治
病時應問醫者若無醫人問解醫苾
蒭此亦無者問曾病者無曾病人問
諸老宿造次鍼藥得越法罪若解醫
者他来問時應生悲念施惠方藥无

求利心無犯若為求利是所不應若
見破傷應於屏處而為纏裹勿令俗
生見嗤醫道與他瀉藥不應捨苦
教所宜去亦無犯見他苾芻病將欲
死自己衣鉢更不修治彼若身亡所
有衣貲我當合得此乃旃荼羅意得
越法罪亦復不應作殺害意而稱理
藥當興好心欲令病差見他稱樂欲
墮彼胎不作遮止得越法罪苾芻行
時徑頭而去觸殺前生無心非犯不
應脩面而行作損惱心便得惡罪殺
心犯重苾芻在路身嬰病苦不應推
行然須數息彼有資具應代擔負准
望食時得至應去若恐時晚應自前
去到彼寺中洗鉢安座次為請食以
待病生或可持食路中迎接若不尒
者得惡作罪凡被傷生勿與醋飲見
他食噎慇念為推因死無犯推打之
時宜可存意應問病生何處求藥應
如所教覓以相供營作之時苾芻擲
甎傷苾芻頭致死無犯凡運甎等以
手授手不應遥擲令破必有破裂告知
方擲若舁梯時及在上作下褐應結

勿使露身若在餘時裙不須結凡興
造時交相助應一時作不應終日
若在春時中前應作若於冬匠應午
後作可豫齋時休其事務令乞食往
得洗手足村坊往返不失食時若有
僧常無勞乞食其執事人應以餘物
作好飲食供給勞人所設之食名悅
意食僧伽負者勸化餘人隨時供養
或為小食或非時漿或塗手足油若不
為者執事之人得惡作罪苾芻擎重
力盡便放遂打殺工匠此雖無犯不
應自舉重擔必須移者閑着俗人同
時擎舉同時而放不相瞻顧放便得
罪凡人二擔苾芻兩人若過此者不
應持舉苾芻及尼不應頭上及於肩
髁擎持於物若擎持者得惡作罪若
有賊來應作驚恐現叱喝相遙擲瓶瓦
及杵木等或在身傍或時居後勿興
害意使有損傷凡棄物時遣他遠避
若打著者此雖無犯不告而棄得惡
作罪避牛驚走推著小兒因此命終
非故無犯避牛之時應善用心若以
繩索縛人或告官司斬他手足並吐

羅罪有虎狼處毀他共住因被傷殺
者無犯然於住處應審觀察苾芻自
打生支佛言理應打此翻更打餘是
無智者得惡作罪上人鄔陁夷向白
衣舍放身而坐不善觀察壓殺他兒
凡坐不看咸得惡作

妄說自得上人法學處第四

佛在薛舍離跋窶末底河側時諸苾
芻為飲食故於親族前更相讚歎得
上人法欲令眾知為求利養事及失
利煩惱制斯學處
若復苾芻實無知無遍知自知不得
上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安
樂住而言我知我見彼於異時若問
若不問欲自清淨故作如是說諸具
壽我實不知不見言知言見虛誑妄
語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦
不應共住
言無知者於所知境不了無常等及
可厭患無遍知者謂於前境有無常
等不如其事而遍察故於有非有不
能實知妄生邪解說非法故又無知
者謂上人法曾不知故無遍知者謂

不能遍了五蘊法故自知不得者謂
於自身知未證故上生法者即勝流
法謂證一切凡愚五蓋等法鄙劣惡
事是勝上故言寂靜者謂最妙也言
踰生者若罪惡法能遠避故殊勝證
悟者非由色力及以聰明而能獲故
又釋云寂靜者謂是涅槃離衆煩惱
故殊勝證悟者謂四果雖生言智見
者即苦法忍及苦法智如次配之又
釋云智謂了知若無常等見謂見[illegible]
能等言安樂住者謂能安住諸定[illegible]
中所有功德而言我知者謂知諦理
等我見者見諸諦等若先作妄語罪
雖不自說豈可不犯他勝罪耶何須
說此異時等言但令犯戒設不自說
已得今罪餘生於彼但可生疑未得
即作不共住事是故須有異時等言
方成不共住若問者他問方言若不
問者不問而說上三邊罪理無差別
何故妄中方陳問等若據前三亦有
此事緣起有故唯於此說慮者顧眄
陳說無有實義誑者本所發意為求
飲食不為勝事作斷妄說妄語者先

薩婆多部律攝卷第二　第十張　奉

為妄心方陳所說
此中犯者必當說言我見提婆那伽
藥叉健達婆阿蘇羅揭路荼緊那羅
莫呼洛伽畢麗多畢舍遮鳩槃荼羯
吒布單那我時就彼或聞彼聲或來
就我共我言說作虛誑想而告前人
彼若領解得波羅市迦若言諸餘
畢舍遮鬼共為上事者得窣吐羅罪
若云我已獲得二十種想謂無常想
於無常為苦想於苦為空想於空為
無我想猒離食想於諸世間无愛樂
想過患想斷除想離欲想滅想死想
不淨想青瘀想膖脹想膿流想蟲食
想血塗想離散想白骨想觀空想一
一說時並得本罪或云我得四定四
空四无量六神通又阿蘭若苾芻非
人不惱者即是鍾人我住於彼亦不
被惱又於彼舍若是鍾人坐勝妙座
我亦受其勝妙之座斯等悉犯波羅
市迦我由念時得法自相厭伏煩惱
者此得重罪我於三果未得而退或
得而退或為密語我是學人學毗奈
耶故我是無學人已學三藏故我得

無所有無長衣鉢故我是最後生坐
前往說故我是預流入河水故我已
得果謂得讀誦果故或得菴婆羅果
我離五怖無過去怖故我斷煩惱無
過去惑故佛聲聞眾所應稱事我已
得之謂阿笈摩等法及能善修諸
根我是大師解說法故我是佛施善
覺惡事故我是毗鉢尸佛聲聞弟子
於諸佛邊盡歸依故說斷等語兩有
誑情矯陳審說並牟尼羅罪若無別
意如言而說自言我得上聖法時並
得本罪或云我得預流而非彼果或
云在某家者皆是聖我在彼家然
非是聖但是聖者皆與其衣我亦受
衣然非彼類他聖說我得預流果我
實不得說餘果等類此應知我今
日不得俗定過斷妙定亦復未得我
於某處獲得風定然實不與見分相
應自害已名云得道果便報他云此
作害聖道我得聖果此等皆得窣吐
羅罪又復苾芻如前所說成波羅市
迦所有事業方便顯已具殊勝德云
有苾芻有如是事得果見流獲勝定

等然不自言我即是彼如斯語時亦
皆麁罪成窣吐羅事説皆惡作若前
𤯔不解語時亦准此重輕若是𤯔
應就斯座遂便默然受其所請他或
告曰仁是婆羅門不答云我是能除
衆罪故或於六根善防護故若是羅
漢應取食食默然而受皆窣吐羅罪
於去來等准此應説又有釋云言所
陳事以身相表問時默然得他勝罪
對𤯔𤯔想或復生疑他領解時便得
本罪對非𤯔説時作𤯔想疑得窣吐
羅罪無𤯔有𤯔想或時入定或他眠
睡或對無知或他不領解倉卒而説
並得窣吐羅罪無犯者如𤸎者大目
連記薜舍離戰勝之事復記天雨及
以生男入無所有定聞象王聲等並
皆無犯何故凡三他勝先婬後殺逆
次而説不如餘處殺盜婬妄而為次
第此依犯縁前後而説又依由前引
生後故而為次第由不淨行便行倫
盜既行盜已遂殺怨家殺已悶時便
作妄語又復煩惱最強盛者在前而
制此四他勝其相云何謂無欲離不

忍不羞然無肰離寂強盛者立為凰
二於婬欲二於貲財不忍故行殺
不羞故妄語諸大德我已說四他勝
法苾芻於此隨犯一一事不得與諸
苾芻共住如前後亦如是得他勝罪
不應共住諸大德等者欲明四他勝
法若犯一一皆不合共住問前是俗
歪無苾芻分後時犯戒與前俗歪體
有別不荅如前在俗不是苾芻後犯
戒時與前無異故云如前後亦如是
不是望其四他勝中而云前後結文
准上得罪應知

第二部十三僧伽伐尸沙法之一

攝頌曰
泄觸鄙供媒　小房大寺謗　非分破僧事
隨從汙慢語

故泄精學處第一

佛在室羅伐城時鄔陁夷苾芻由染汙
心自動生支而泄不淨此依婬事及
婬煩惱制斯學處
若復苾芻故心泄精除夢中僧伽
伐尸沙
下之四戒亦皆同此此凰學處無妄

境事雖無其事而得受樂次二學處
謂由身語作前方便第四綺語異途
希求欲樂第五為他婚事而作方便
精有五種謂轉輪王及灌頂太子其
色青餘子色黃輪王大臣色赤根已
成者厚根未成者薄此據本性作如
是說若被傷或餘緣損此五種精
一人容有言除夢中者謂除於夢餘
皆得罪夢中雖有情識然無指定
實事可求故不犯斯以明其犯設於
覺位有流泄心夢中泄時亦非本罪
言僧伽伐尸沙者一事由衆故二體
是有餘依衆方除奉非風重僧伽是
衆阿伐尸沙是教由奉衆教罪方除
藏又風之四戒體是無餘此是有餘
以可治故此中犯者必若為樂或為
樂等或欲試力於自內身或外有情
故流不淨得衆教罪有餘文說誤於
外物非有情數故出不淨亦犯衆教
若與方便或捉或搦作受樂心欲出
不淨若出者僧伽伐尸沙不出者得
窣吐羅覺為方便夢中流泄或復翻
此作心受樂或前與方便後乃息心

或作方便其精欲動即便攝念皆得
麤罪言欲動者謂精未離本處即此
無間不淨當流雖精未流已有變狀
或在身中而泄出者謂精已轉動離
於本處或故作舞樂或空裏搖身或
由打築或因摩按或以藥指擦或逆
流動根或指甎褥或石木瓶等或於
內團故流不淨並窣吐羅罪若不泄
者皆得惡作若於頭項耳鼻及餘身
分或於青腫膿流之處泄皆本罪齊
何名為流泄不淨謂身中流泄若捉
他生支故出不淨或時量度自已生
支或手捉搦為樂摩觸故令興起並
得窣吐羅罪若有染心看自生支得
惡作罪無犯者因搔疥瘡遂乃流泄
若趂逐若急走若揩髀若觸衣若念
故二若見愛境若入浴室受揩摩時
或復倉卒觸著女身猛盛煩惱即便
流泄如難陀苾芻或母子相遇不覺
抱持此皆無犯若多欲者聽畜皮囊
羊皮等皮熟之令軟內安沙等施帶
繫腰不應著入衆中及香臺處并制
底畔睇應洗令淨曬曝使乾勿令臭

埵若聞事者應更畜一屏處舉持 薩婆多部律攝卷第二 第十六張 寺 毛
觸女學處第二
佛在室羅伐城時鄔陁夷苾芻有女
人來共觀房宇因與說法便生染心
觸彼女身隨意取樂事惱同前制斯
學處
若復苾芻以染纏心與女人身相觸
若捉手若捉辮若捉鬟若觸一一身
分作受樂心者謂僧伽伐尸沙以染纏
心者自有染心而非是纏應為四句
第一句者謂心生染著第二句者謂
於前境起愛縛心第三句者二事俱
有第四句者謂除前相女人者謂可
共交會於彼身分復無傷損手謂腕
前臂謂腕後髮謂頭髮及繫髮㡌此
中犯者先有染心堪行婬女人一身
分復無衣隔於其九事悉皆有犯謂
觸極觸憑捉牽曳上下遍抱觸謂以
手創相觸者極觸即是頻頻摩觸憑謂
身相倚者捉謂以手捉持牽謂從遠
牽來曳謂近處曳取上謂從下舉上
下即從上擎下遍抱即是捨急抱持
若苾芻於女人處為斯九事作受樂

心成得衆教若擬行不淨行雖無衣
隔觸彼女身得窣吐羅罪若一身壞
若二俱壞若身多分齊若欲觸此而
誤觸彼若以髮毛爪齒而觸髮毛爪
齒及乾枯骨若復生疑為此為彼若
觸入滅盡定苾芻尼若觸青瘀乃至
骨鎖皆犯窣吐羅罪苾芻染心觸女
彼轉成男或時自轉或二俱轉得窣
吐羅等罪或彼羅市迦罪苾芻觸男
彼轉成女得衆教罪或時自轉或二
俱轉得罪同前想轉不轉及尼觸女
男罪有重輕隨事廣說如是應知元
婕小女丈夫半擇迦無物隔者並窣
吐羅罪若有物隔并傍生類咸得惡
作婬女婬女想若復生疑染意觸時
並得本罪非婬女婬女想疑吐羅婬
女非婬女想惡作罪二衆之婬若女
強者得僧伽伐尸沙若異此者但得
麁罪母女姊妹作受樂心觸彼身時
亦得麁罪由著斷境樂想不生若無
著觸即得本罪若於女根以脚指觸
若生厄打皆得吐羅凡諸苾芻不應
畫作女人形狀及餘有情皆惡作罪

[illegible]　第十八張　[illegible]

其無犯者若圖白骨若畫髑髏若香
泥畫地為衆花彩若無染心觸母女
姊妹等若復於餘作母等想或若觸
時心同觸地若復好心欲觀女身冷熱
堅軟若女墮火中若見食毒藥捋力
自害若墮坑陷若見水漂皆應救濟
拯溺行法令當說之若見女人被水
漂溺自有力者應可救濟勿生染念
作母女想而牽取之若被溺人不能
動轉應於沙土上令面安置然須看
守不得棄去必當不應逼近而住有
緣去時令他看守其誦業者應誦經
若習定者應攝念或囑牧人而為觀
守方行求食食已還可撿看死活事
須審諦五種傍生可憑渡河謂是烏
馬牛水牛犛牛若將傍生不應憑渡
若持浮囊以充利涉囊須涂熟不應
彩畫若母來抱若女坐懷中若卒倒
墜隨女人上若於迮路口觸女肩此
皆無犯入乞食時應須用意女有欲
意乞水飲時以手遮口而飲水者於
器不應連注與水或令掬飲待盡更
傾若異此者便得惡作女無染心違

注無犯

說鄙惡語學處第三

佛在室羅伐城時鄔陁夷苾芻見諸
女人入寺中看共為鄙語染心調弄
因招譏醜事惱同前制斯學處
若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡
不軌婬欲相應語如夫妻者僧伽伐
尸沙
染纏義如上
女人者謂是人女解善惡言與中為顯
過失故共相故自相故譬喻故過失
者謂說鄙惡言自體及因皆是雜染
現是鄙穢當墮惡趣故共相者謂作
不軌言軌則上人之所棄故共知是
非法自相者婬欲相應之言譬喻者
謂如夫妻與中犯者有九種言皆得
本罪苾芻染心對有知人女善說惡
說直乞方便乞直問曲問若引事若
讚歎若瞋罵於斯九事一一若與鄙
惡之言合而說者犯僧伽伐尸沙若
彼不解或聞而不解若無鄙惡字者
得窣吐羅罪如是人女來對苾芻說
斯九事染心而受隨言應答共說不

軌亦得本罪言善說者汝三瘡門實
是可愛言惡說者汝三瘡門不是好
物言直乞者汝未共我行如是如是
事方便乞者顯有愛心我當於汝極
生愛念言直問者若有女生作如是
事此女必為男子愛重汝今亦可作
如是事我當愛汝言曲問者若有女
生作如是事為男所愛汝今頗能為
斯事不問其委曲故名曲問言引事
者某甲女生已先共我為如是事汝
今共我亦應作之言讚歎者姉妹若
能共我作如是事當招天樂言瞋罵
者說鄙惡語而為罵詈謂由說交會
鄙惡之言皆得本罪若更有餘言說
與婬欲法交會之言相叅涉者亦得
本罪若為他作鄙惡之語若遣使若
傳說若書印手印若言汝根缺壞是
罪惡物可共我交與我同臥汝之所
愛可共分張然此不與鄙惡之字業
婆合說若對入滅定尼若告彼云姉
妹與我業縛女生解意若見苾芻尼
著好衣服作如是語姉妹汝著婬服
欲覓丈夫若言少女汝若不能忍欲

事者何不以熱火頭內女根中若復語
言汝可共畜生行如是事汝畢下物
可持與我汝所愛物亘應惠我受㸒
解意若言我今現辦若言可與我求
女云無水苾芻報言汝即是水如是
乃至可與我餅汝即是餅然彼女㸒
知曉其意女㸒問言何意不樂若言
由欲得汝若㸒稟性好為鄙語若對
大男及大扇侘實無有女作有女想
說鄙惡語此等皆得窣吐羅罪若小
男小扇侘若傍生類實有女㸒作無
女想得惡作罪若心無簡別隨有女
㸒即得本罪若作扇心對彼不言對
斯當說若有彼者得窣吐羅實是鄙
語作非鄙想者無犯鄙語鄙語想疑
㸒女㸒女想疑僧伽伐尸沙非㸒㸒
想疑吐羅㸒非㸒想惡作罪有餘處
說若有女人說鄙惡語以言領受情
歡其事雖不自說鄙惡之言亦得本
罪若說葉縛時意道糠麦設道葉婆
之言及餘鄙語若於方俗不諱此言
者說皆無犯

索供養學處第四

佛在室羅伐城亦由鄔陁夷苾芻從他
女尼求索供養事惱同前制斯學處
若復苾芻以染纏心於女尼前自歎
身言姉妹若苾芻與我相似具足尸
羅有勝善法脩梵行者可持此婬欲
法而供養之若苾芻如是語者僧伽
伐尸沙
此中索供養者謂供給身言具尸羅
者謂戒蘊圓滿有勝善法者謂定蘊
具足由此清淨諸德圓滿故如善好
金言梵行者謂與慧蘊相應梵謂涅
槃此行能趣故言梵行梵之行故名
為梵行又善法者少欲等德共相應
故總論犯相有十八種謂自說言我
是最勝殊妙賢善應供可愛廣傳極
最極勝極殊極妙極賢極善極應供
極可愛極廣傳意顯已身善法圓滿
於諸供中是其最故稱揚如來弟子
勝德故餘供養中是殊異故是實直
心所生起故是黠慧性所出生故是
樂法心所發起故有此法尼乃是王
等所供養故有好名稱遍諸方故是
勝功德所住處故如其次第隨配前

九即於此九事有超絕更加極言復
成其九此十八事具如廣文若有染
心說此語時前垂領解並得本罪尸
羅等三或捻或別餘並如文說時本
罪若無婬欲之言但得麁罪若無如
我相似之言亦得麁罪若無如我相
似及婬欲言但得惡作罪若對堪行
婬女得根本罪若無堪者得窣吐羅
有堪丈夫及半擇迦亦窣吐羅无堪
丈夫及半擇迦諸傍生類咸得惡作
餘相應處准上應思

媒嫁學處第五

佛在室羅伐城時迦盧鑫栗伽羅子
為舊知識而行媒嫁時諸白衣或讚
或毀外道異學復生譏論其事同前
由諍根煩惱制斯學處若復苾芻作
媒嫁事以男意語女以女意語男若
為成婦及私通事乃至須臾頃僧伽
伐尸沙

有三處定主定事定時定成媒嫁罪
言主定者以男意語女以女意語男
言事定者謂於男女婦及私通行媒
嫁事言時定者乃至須臾言媒嫁者

往來通信也言婦事者有其七種何
等為七謂水⿰禾嵐財娉王旗自樂衣食
共活須臾言水⿰禾嵐者謂其父母以水
⿰禾嵐他方付其女言財娉者謂其父母
取財而娉言王旗者王自領軍征伐
他國或是餘賊打破村坊所獲婦女
用為妻妾言自樂者自心希願與他
作婦言衣食者為求衣食自來作婦
言共活者兩各有財以共活命契為
妻室結意同居言須臾者謂非多時
為夫妻事亦名無雜婦言無雜者
雖有夫主守法清居異常流故
稱無雜言私通者謂是未嫁或嫁
夫死欲行私事為他遮護據能遮護
摠有十種謂父護母護兄弟護姊妹
護大公護大家護若無此六有餘親
屬所防護者名為親護若婆羅門種
名為種護婆羅門氏族名為族護元
斯種族摠名王法護若有女王奉法
而住貞心無雜此名為法護苾芻於
此若七若十作媒嫁心受言問彼返
報為三若自往若遣使展轉遣人咸
皆使攝若自為一遣他作兩若自作

兩邊他為一但令和合咸皆衆教若為一為二或不和合但得方便窣吐羅罪凡為媒處生有尊卑尊謂家長取言為定翻此成卑若受言往問及以還報二處皆尊即犯本罪若一尊二卑二尊一卑應知尊處並皆麁罪卑咸惡作不得卑語報彼尊生亦得麁罪有其三事雖不報言亦成返報一期處二定時三現相若見我在其處往時則知事合是謂期處若其時見我則表事成是謂定時若見我持鉢或著新衣則知事合是謂現相作斯三事他解了時便成返報又有三事亦成媒業一言二書三手印用斯三事受言問彼及以還報或以一事而為二者或時間雜皆得本罪上來明合次當辨離離事不同有其七種一臨鬪時離二鬪後方離三折草為契四擲瓦作期五對證言離六言非我婦七大聲遍告隣伍咸知風之三婦作風三離媒之使和得惡作罪其次三離和得麁罪末後一離和便衆教下之四婦及千私通隨七種離和

皆衆教若掐腹媒嫁若生男女若俱
男俱女若半擇迦若媒非人傍生若
復媒尼及以苾芻若梵行者若自為
已若孩童女若媒嫁時隨一形轉或
二俱轉於其二處往返之時一一住本
性二是乱心一是乱心兩非心乱諸
如此類並得吐羅若有俗生來請僧
伽為作媒事共和遣使並獲本罪若
一人獨擅為媒合者則一至犯或已
近圓或近圓時為其三事有兩四句
同上應知若近圓已為其三事便得
本罪餘兩二句由近圓故並得麁罪餘
兩為三咸得惡作若告他云何不索
婦得惡作罪若復告云彼家有女何不
求婚意為媒合便得麁罪為他行媒
作三事已若父母變悔若男女身亡
若遇病緣若遭飢儉由此緣闕並窣
吐羅若有女至令苾芻報餘家主言
我家至物咸悉屬君苾芻知情而為
傳報或許為衆作施食緣若女與男
先為期契囑苾芻曰大德若見彼某
甲男請報我於其處相待作此等時
並得麁罪若不知彼意為傳信者無

犯若女淫令苾芻去拳打男肩此无
惡心故得輕罪若言此男何不為人
合針若言此女何不事姑若言此男
何不別室但是片言與媒事相應所有
言說皆惡作罪弟子語師我欲為他
作媒嫁事師聞此語默而許者得窣
吐羅諸餘學處准此應知凡為媒嫁
要待男女為交會事方得本罪何因四
學如是次第凡諸男子未知女意先
且執手欲試其情若聽許時次當
捉脾乃至咽腹漸更觸餘若不許時
便說鄙語以誘其情此對不信女淫
為斯二事若信敬女知其樂福作衆
善語而勸喻之此三攝其自身染欲
次一為他因求衣食作媒嫁事和合
男女

造小房學處第六

佛在室羅伐城時諸苾芻為造房
舍作務繁多由此亂心廢諸善品又
數乞求惱諸施主因招譏醜由住處
事諍根住處鄙業煩惱制斷學處
若復苾芻自乞作小房无主為己作
當應量作此中量者長佛十二張手

廣七張手是苾芻應將苾芻衆往觀
處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨
處無諍競處有進趣處若苾芻於不
應法不淨處有諍競處無進趣處曰
乞作房無主自為己不將諸苾芻往
觀處所於如是處過量作者僧伽伐
尸沙言自乞者隨己欲樂若草若木
而自求覓言營作小房者若自作若
使人無主者謂無別人與之為主為
己作者非為僧伽當應量者煩勞麼
業不令傷大恐延致患不容過小言
長佛十二張手廣七張手者計佛十
二張手長中人十八肘以中人三張
手成一張手言是苾芻應將苾芻衆
等者為防三事故謂不將諸苾芻共
觀處所違法修營若有蟲蟻虵鴉等
穴是名不淨處又復觀察若近王家
或長者宅若外道舍若苾芻尼寺若
斬伐大樹名有諍競處又復觀察若
近屋邊一尋之內有井及道若近懸
崖名無進趣處此皆不應與法異此
應與造房苾芻應向本處從衆乞觀
若合衆俱往若差別人去不應遣信

便不親撿既觀無妨應對衆前白言
大德應知彼處房基我已觀訖應法
清淨宜可知時應先作白次為羯磨若
諸事皆違造房已了堪應受用得衆
教罪若不清淨處有諍緣邊無進趣衆
不觀許肘量增多此諸過中隨有其
一或時有過造而中休若被他奪若
已興功而便命過若作白不若為求
寂若用已物並窣吐羅若有苾芻語
餘苾芻言為我造房勿令違法若彼
苾芻違法作者自得其罪若遣他者
作如是言此處善好可為作房我乞
木等以相供濟而實不淨二並得罪
或時十人共造一房同興方便十俱
得罪若令他造房而起疑心為作不
作得窣吐羅無犯者得先成屋及舊
受用房并大較犢此皆無犯

根本薩婆多部律攝卷第三

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造